四庫全書

子部

喻林卷一百十一

明 徐元太 撰

性理門二

妙道

仁之為器重其為道遠舉者莫能勝也行者莫能致也 禮記表記

道之大如天其廣如地其重如石其輕如羽民之所以知者寡 管子白心

凡道無根無莖無葉無榮萬物以生萬物以成命之曰道管子內業

道沖而用之或不盈淵乎似萬物之宗老子無源

三十輻共一轂當其無有車之用埏埴以為器當其無有器之用鑿戶牖以為室當其無有室之用故有之以為利無之以為用老子無用

譬道之在天下由川谷之於江海也老子聖德

深閎廣大不可為外析毫剖芒不可為內無環堵之宇

而生有無之總名也（文子道原）

濁而徐清冲而徐盈澹然若大海氾兮若浮雲（文子道原）

觀道者如觀水以觀沼為未足則之河之江之海曰水至也殊不知我之津液涎淚皆水（關尹子一宇）

吾道如劒以刃割物即利以手握刃即傷（關尹子一宇）

以盆為沼以石為島魚環游之不知其幾千萬里而不窮也夫何故水無源無歸聖人之道本無首末無尾所以應物不窮（關尹子一宇）

吾道如處暗夫處明者不見暗中一物而處暗者能見明中區事 關尹子一宇

吾道如海有億萬金投之不見有億萬石投之不見有億萬汙穢投之不見能運小鰕小魚能運大鯤大鯨合衆水而受之不為有餘散衆水而分之不為不足 關尹子一宇

言之如吹影思之如鏤塵 關尹子一宇

一灼之火能燒萬物物亡而火何存一息之道能冥萬

物物亡而道何在 關尹子一宇

兩人射相遇則巧拙見兩人奕相遇則勝負見兩人道相遇則無可示者無巧無拙無勝無負 關尹子一宇

言道者如言夢夫言夢者曰如此金玉如此器皿如此禽獸言者能言之不能取而與之聽者能聞之不能受而得之 關尹子九藥

谷神不死是謂玄牝玄牝之門是謂天地之根綿綿若存用之不勤 列子天瑞

使道而可獻則人莫不獻之於其君使道而可進則人莫不進之於其親使道而可以告人則人莫不告其兄弟使道而可以與人則人莫不與其子孫(莊子天運)

萬物有乎生而莫見其根有乎出而莫見其門(莊子則陽)

若夫道德則不然無訝無訾一龍一蛇與時俱化而無肯專為一上一下以禾為量而浮游乎萬物之祖(呂氏春秋必巳)

萬物之朴散則為器用若道散則為神明流為日月分

為五行也河上公注老子反朴

道之在天下與人相應和如川谷與江海相流通也河上公註老子聖德

道若川谷之水其出無已其行無止賈子修政語上

舒之幎於六合卷之不盈於一握淮南子原道訓

累之而不高墮之而不下益之而不衆損之而不寡斲之而不薄殺之而不殘鑿之而不深填之而不淺淮南子原道訓

夫道之與德若韋之與革遠之則邇近之則遠淮南子覽冥訓

終始若環莫得其倫淮南子精神訓

天地之大可以矩表識也星月之行可以歷推得也雷霆之聲可以鼓鐘寫也風雨之變可以音律知也是故大可覩者可得而量也明可見者可得而蔽也聲可聞者可得而調也色可察者可得而別也夫至大天地弗能含也至微神明弗能領也淮南子本經訓

令夫為平者準也為直者繩也若夫不在於準繩之中

可以平直者此不共之術也故叩宮而宮應彈角而角應此同音之相應也其於五音無所比而二十五絃皆應此不傳之道也故蕭條者形之君而寂寞者音之主也淮南子齊俗訓

四方皆道之門戶牖嚮也在所從闚之故釣可以教騎騎可以教御御可以教剌舟淮南子說山訓

升之不能大於石也升在石之中夜之不能修其歲也夜在歲之中仁義之不能大於道德也仁義在道德之

包淮南子說山訓

道者置之前而不摯錯之後而不軒內之尋常而不塞布之天下而不窕淮南子人間訓

河以逶蛇故能遠山以陵遲故能高陰陽無為故能和道以優游故能化淮南子泰族訓

道若塗若川車航混混不舍晝夜揚子問道

夫玄晦其位而冥其畛深其阜而眇其根欀其功而幽其所以然者也太玄經玄攡

其上也縣天下也淪淵纖也入㳶廣也包眇太玄經玄攡

其高則冠盖乎九霄其曠則籠罩乎八隅光乎日月迅乎雷馳或倏爍而景逝或飄渾而星流或滉漾於淵澄或雰霏而雲浮抱朴子內篇暢玄

夫聲不可勝舉也故吹管操絃雖有繁手遺聲多矣而執籥鳴絃者欲以彰聲也彰聲而聲遺不彰聲而聲全故欲成而虧者昭文之鼓琴不成而無虧者昭文不鼓琴也郭子註莊齊物論

光而不耀濁而不昧繩繩兮其無繫汜汜乎其無薄也

微妙難名終歸於無李善註文選王簡棲頭陀寺碑文

聖人之為道也明於日月微於毫釐黃帝素問靈樞經逆順肥瘦

人在道中道在人中魚在水中水在魚中道去人死水乾魚終西昇經

道象无形端怳惚亡若存譬如種木未生不見枝葉根西昇經

夫有形鎌利不入無理神明在身出無間入無孔俯仰

之頌經數千里道德經指歸卷八

大道坦坦不出門戶其出彌遠其知彌寡道德經指歸卷八

至道幽微非愚非智昇三清之上不益其明墜九幽之下不加其闇道德經注疏卷二

大道如海衆流所歸大道如天羣物所依玉清經昭靈品

如末尼寶雖有大光明而此光明無內外可得波羅蜜多經卷五百九十六

陟者彌高而不能階涉者彌深而不能測謀者慮不能

規尋者度不能盡 道行波羅蜜經序卷一

譬如金剛一切諸物無能壞者而能普壞一切諸物然其體性無所損減 大方廣佛華嚴經卷七十八

四表為大綩綖其外毫氂為細閒闢其內故謂之道 宏明集牟子理惑論

集法藥故不住無為隨授藥故不盡有為知衆生病故不住無為滅衆生病故不盡有為 維摩詰所說經見阿閦佛品

諸天以種種名藥著海中以寶山摩之令成甘露食之

得仙名不死藥佛法中以涅槃甘露令生死永斷是真不死藥也羅什譯維摩詰經佛道品

其為道也微妙無相不可為有用之彌勤不可為無故能幽鑑萬物而不耀玄軌超駕而弗夷僧肇註維摩詰經菩薩品

其道虛玄妙絕常境聰者無以容其聽智者無以運其知辨者無以措其言像者無以狀其儀僧肇註維摩詰經菩薩品

形色

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手

兌為口易說卦傳

木有華葉之容故貌屬木言之決斷若金之斬割故言屬金火外光故視屬火水內明故聽屬水土安靜而萬物生心思慮而萬事成故思屬土尚書正義洪範

正氣之在人也上下灌注如環之無端莫知其紀極也不可以為量也是能使其神之所澤鬱鬱勃勃而不可屈是能使其形之所宅完固靜專而不可撓子華子大道

一人之身為骨凡三百有六十精液之所朝夕也氣息

之所吐吸也心意知慮之所識也手足之所運動而指股之所信屈也皆與天地之大數通體而為一故曰天地之間人為貴子華子執中

蚑行喙息莫貴於人孔竅肢體皆通於天天有九重人亦有九竅天有四時以制十二月人亦有四肢以使十二節天有十二月以制三百六十日人亦有十二肢以使三百六十節故舉事而不順天者逆其生者也淮南子天文訓

夫孔竅者精神之戶牖也而氣志者五藏之使候也淮南子精神訓

其血氣與雷霆風雨比類其喜怒與晝宵寒暑並明淮南子泰族訓

求天數之微莫若於人人之身有四肢每肢有三節三四十二十二節相持而形體立矣天有四時每一時有三月三四十二十二月相受而歲數終矣春秋繁露官制象天

一歲之中有四時一時之中有三長天之節也人生於

火而體天之節故亦有大小厚薄之節春秋繁露官制象天

人之形體化天數而成人之血氣化天志而行人之德行化天理而義人之好惡化天之暖清人之喜怒化天之寒暑人之受命化天之四時人生有喜怒哀樂之答春秋冬夏之類也喜春之答也怒秋之答也樂夏之答也哀冬之答也天之副在乎人春秋繁露為人者天地

身猶天也數與之相參故命與之相連也天以終歲之數成人之身故小節三百六十六副日數也大節十二

分副月數也內有五藏副五行數也外有四肢副四時數也乍視乍瞑副晝夜也乍剛乍柔副冬夏也乍哀乍樂副陰陽也心有計慮副度數也行有倫理副天地也春秋繁露人副天數

無角無翼材以道德太玄經大玄棿

九者陽之數道之綱紀也故天有九星以正機衡地有九州以成萬邦人有九竅以通精明王逸註楚辭九辨

形之血氣也猶橐之貯粟米也一石橐之高大亦適一

石如損益粟米囊亦增減人以氣為壽氣猶粟米形猶囊也王充論衡無形篇

生人所以言語吁呵者氣括口喉之中動搖其舌張歙其口故能成言譬猶吹簫笙簫笙折破氣越不括手無所弄則不成音王充論衡論死篇

以囊橐盈粟米米在囊中若粟在橐滿盈堅彊立樹可見人瞻望之則知其為粟米囊橐何則囊橐之形若其容可察也如囊穿米出橐敗粟棄則囊橐委辟人瞻望

之弗復見矣人之精神藏於形體之内猶粟米在囊橐之中也死而形體朽精氣散猶囊橐穿敗粟米棄出也粟米棄出囊橐無復有形精氣散亡何能復有體而人得見之乎王充論衡論死篇

人雖七尺之形而天下之理備矣故首圓足方取象二儀鼻隆口窊比象山谷肌肉連於土壤血脉屬於川瀆温蒸同乎炎火氣息不異風雲内觀諸色靡有一物不備豈須仰觀俯察履涉朝野然後備所見張湛註列仲尼

鳥獸大小形性各異人之於聖腑藏竝同揚子法言註問明篇

血勇怒而面赤脉勇怒而面青骨勇怒而面白意林燕丹子

卲云死之言澌精神盡也鄧曰此所言澌如射箭盡手中盡也文苑英華杜鄧雜論上

目以見小為明耳以聽大為聰太平御覽人事部目

望視之兎白蹄之豕短喙之犬修頭之馬斯禽獸也猶形乎勢覿况君子之貌獨無表告者哉初學記獸部狗

天有五行御五位以生寒暑燥濕風人有五藏化五氣

以生喜怒思憂恐黄帝素問内經天元紀大論

夫精明五色者氣之華也赤欲如白裹朱不欲如赭白欲如鵝羽不欲如鹽青欲如蒼璧之澤不欲如藍黄欲如羅裹雄黄不欲如黄土黑欲如重漆色不欲如地蒼黄帝素問内經脉要精微論

天不足西北故西北方陰也而人右耳目不如左明也地不滿東南故東南方陽也而人左手足不如右强也黄帝素問内經陰陽應象大論

夫胷腹藏府之郭也膻中者心主之宫城也胃者太倉也咽喉小腸者傳送也胃之五竅者門里門戸也廉泉玉英者津液之道也故五藏六府者各有畔界其病各有形狀黄帝素問靈樞經脹論

人亦有四海十二經水經水者皆注于海海有東西南北命曰四海黄帝曰以人應之奈何岐伯曰人有髓海有血海有氣海有水穀之海凡此四者以應四海也黄帝素問靈樞經海論

夫色脉與尺之相應也如桴鼓影響之相應也不得相失也此亦本末根葉之出候也故根死則葉枯矣色脉形肉不得相失也故知一則為工知二則為神知三則神且明矣黄帝素問靈樞經邪氣藏府病形

上焦如霧中焦如漚下焦如瀆黄帝素問靈樞經營衛生會

夫生之於形也神為之蔕精為之根營爽為宫室九竅為戶門聰明為候使情意為乘輿魂魄為左右血氣為卒徒道德經指歸卷九

夫耳目口者心之佐助也神之門户也智之樞機也人之禍福也故耳無聦不能别其音目無明不能見其機口無度不能施其令天機經靜

譬如内身所有頭頸肩膊手臂腹背胷脅腰脊髀膝腨脛足等皮肉骨髓唯有假名波羅蜜多經卷四百六

諺云少所見多所怪覩馲駝言馬腫背堯眉八彩舜目重瞳子臯陶馬喙文王四乳禹耳参漏周公背僂伏羲龍鼻仲尼反顖老子日角月玄鼻有雙柱手把十文足

蹈二五此非異於人乎 宏明集牟子理惑論

殊塗

生之謂性也猶白之謂白與曰然白羽之白也猶白雪之白白雪之白猶白玉之白與曰然然則犬之性猶牛之性牛之性猶人之性與 孟子告子上

岠齊州以南戴日為丹穴北戴斗極為空桐東至日所出為太平西至日所入為太蒙太平之人仁丹穴之人智太蒙之人信空桐之人武 爾雅

人之性其猶水然水之源本甚潔而無有裒穢其所以湛之者久則不能以無易也易而不能反其本初則還復疑於自性者矣是故方圓曲折湛於所遇而形易矣青黃赤白湛於所受而色易矣砰訇淙射湛於所閱而嚮易矣洄洑浟溶湛於其所以容而態易矣醎淡芳臭湛於其所以染而味易矣子華子大道

民濕寢則腰疾偏死鰌然乎哉木處則惴慄恂懼猨猴然乎哉三者孰知正處民食芻豢麋鹿食薦蝍且甘帶

鴟鴉耆鼠四者孰知正味猨猵狙以為雌麋與鹿交鰌與魚游毛嬙麗姬人之所美也魚見之深入鳥見之高飛麋鹿見之決驟四者孰知天下之正色哉莊子齊物論

南國之人祝髮而祼北國之人鞨巾而裘中國之人冠冕而裳九土所資或農或商或田或漁如冬裘夏葛水舟陸車默而得之性而成之莊子湯問

廣厦閎屋連闥通房人之所安也鳥入之而憂高山險阻深林叢薄虎豹之所樂也人入之而畏川谷通原積

水重泉鼃鼉之所便也人入之而死咸池承雲九韶六英人之所樂也鳥獸聞之而驚深谿峭岸峻木尋枝猨狖之所樂也人上之而慄形殊性詭所以為樂者乃所以為哀所以為安者乃所以為危也淮南子齊俗訓

修其善則為善人修其惡則為惡人氣也者所適善惡之馬也歟揚子修身篇

日月相斛星辰不相觸音律差列奇耦異氣父子殊面兄弟不孿帝王莫同太玄經大玄掜

凡人稟性也清濁貪廉各有操行猶草木異質不可復變易也 王充論衡非韓篇

玉生於石有純有駁情性於陰陽安能純善 王充論衡本性篇

豆麥之種與稻粱殊然食能去饑小人君子稟性異類乎譬諸五穀皆為用實不異而效殊者 王充論衡率性篇

譬如天降一味甘雨江河大海受處不同名為異水雨實唯一十方大聖降一法雨隨三乘器受益不同故名三教 靈寶秘密經

譬如天降一味之水隨地差別得種種味大方等大集經卷九

如河中有木隨流漂轉而木與流體相各別大乘密嚴經卷中

譬如畫師各各賦彩心各各異如是隨行所為佛遺日摩尼寶經推六

譬如銷金隨師而作金無定也大智度論卷七

譬如金師以巧方便故以金作種種異物雖皆是金而各異名大智度論卷一百

云何世間病分別說三種或有醫治差或不得醫差或

復有病人雖得醫不差是故諸病人分别有三種壽崖摩羅經卷二

俱謂之草衆草之性不可勝言俱謂之金衆金之性不可勝言同類殊性萬物皆然豈徒道乎宏明集牟子理惑論

一定

人於天下之間如五藏之有心矣人乃生之最靈其心五藏之最聖也禮記正義禮運

夫事物之性有自然而成者有待人事而成者有失人

事不成者有雖加人事終身不可成者是謂三勢物無不然以小知大近取諸身譬之疾病有不治而自瘳者有治之則瘳者有不治則不瘳者有雖治而終身不可愈者豈非類乎 前漢紀高后

周穆馬跡徧於天下若騏驥之性因地而遷則造父之策有時而躓 南齊書王融傳

耳目鼻口形能各有接而不相能也夫是之謂天官心居中虛以治五官夫是之謂天君 荀子天論篇

心者形之君也而神明之主也出令而無所受令自禁也自使也自奪也自取也自行也自止也荀子解蔽篇

鳳凰生而有仁義之意虎狼生而有貪戾之心兩者不等各有其母賈子胎教

夫心者五藏之主也所以制使四支流行血氣馳騁于是非之境而出入于百事之門戶者也淮南子原道訓

人性各有所修短若魚之躍若鵲之駮此自然者不可損益淮南子修務訓

道德之論譬猶日月也江南河北不能易其指馳騖千里不能易其處趨舍禮俗猶室宅之居也東家謂之西家西家謂之東家雖臯陶為之理不能定其處故趨舍同誹譽在俗意行鈞窮達在時淮南子齊俗訓

發一端散無竟周八極總一筦謂之心淮南子人間訓

人受命于天有善善惡惡之性可養而不可改可豫而不可去若形體之可肥臞而不可得革也是故雖有至賢能為君親含容其惡不能為君親令無惡春秋繁露玉杯

譬猶練絲染之藍則青染之朱則赤夫決水使之東西猶染絲使之青赤也丹朱商均已染於唐虞之化矣然而丹朱傲而商均虐者至惡之質不受藍朱變也王充論衡本性篇

面色或白或黑身形或長或短至老極死不可變易天性然也王充論衡本性篇

鳥鳴之惡自取憎人言之惡自取滅不能有累於當世也而凶人之行弗可易梟鵙之鳴弗可更者天性然也

藝文類聚 人部諷論

五常也者在天為五緯在地為五嶽在處為五方在人為五藏在物為五行 辯正論卷一

心王正則六臣不邪識意昏沈則其主不明 法苑珠林卷八十四

形長者目德主者心 僧肇註維摩詰經佛國品

心君

天道尚右日月西移地道尚左水道東流人道尚中耳目役心 汲冢周書武順解

心有四佐不和曰廢地有五行不通曰惡天有四時不時曰凶汲冢周書武順解

權然後知輕重度然後知長短物皆然心為甚孟子梁惠王上

耆秦人之炙無以異於耆吾炙夫物則亦有然者也然則耆炙亦有外與孟子告子上

白馬之白也無以異於白人之白也不識長馬之長也無以異於長人之長與孟子告子上

心非事也而制事必由於心然不可以制事以非事謂

心為無也匠非器也而制器必須於匠然不可以制器以非器謂匠非有也晉書裴頠傳

道之在天者日也其在人者心也管子樞言

撞鈞石之鐘六樂合奏於庭所以寫樂也而隱憂者臨之而逾悲不主乎樂故也鬱搖而行歌促絃而急彈所以寫憂也而安恬者得之而逾歡不主於憂故也然則憂樂在外也所以主之者內也內之所感赭蒼互色東西貿區而昧者則不之知也故曰觀流水者與水俱流

其目運而心逝者與子華子執中

流者舟也所以流之者是水非舟運者車也所以運之者是牛非車思者心也所以思之者是意非心關尹子五鑑

耳目鼻口形能各有接而不相能也夫是之謂天官心居中虛以治五官夫是之謂天君荀子天論

猶如太虛於一炁中變成萬物而彼一炁不名太虛我之一心能變為氣能變為形而我之心無氣無形關尹子五

鑑

夜之所夢或長於夜心無時生於齊者心之所見皆齊國也既而之宋之楚之晉之梁心之所存各異心無方

關尹子五鑑

心有所結先凝為水心慕物涎出心悲物淚出心愧物汗出

關尹子八籌

夫播糠眯目則天地四方易位矣蚊虻噆膚則通昔

夕同

不寐矣夫仁義憯然乃憒吾心亂莫大焉

莊子天運

兵莫憯於志鏌鋣為下寇莫大於陰陽無所逃於天地

之閒非陰陽賊之心則使之也莊子庚桑楚

其熱焦火其寒凝氷其疾俛仰之閒而再撫四海之外其居也淵而靜其動也縣而天僨驕而不可係者其唯人心乎莊子在宥

口者心之門戸也心者神之主也鬼谷子捭闔

口可刼而使墨云形可刼而使詘申心不可刼而使易意是之則受非之則辭荀子解蔽

頭之圓也象天足之方也象地天有四時五行九解三

百六十六日人亦有四支五藏九竅三百六十六節天有風雨寒暑人亦有取與喜怒故膽為雲肺為氣肝為風腎為雨脾為雷以與天地相參也而心為之主是故耳目者日月也血氣者風雨也淮南子精神訓

天以不見為玄地以不形為玄人以心腹為玄天與西北鬱化精也地與黄泉隱營魄也人與思慮含至精也事類賦天部天註

請藏之靈蘭之室非敢使泄也黄帝素問靈樞經外揣

心者君主之官也神明出焉肺者相傅之官治節出焉肝者將軍之官謀慮出焉膽者中正之官決斷出焉膻中者臣使之官喜樂出焉脾胃者倉廪之官五味出焉大腸者傳道之官變化出焉小腸者受盛之官化物出焉腎者作強之官伎巧出焉三焦者決瀆之官水道出焉膀胱者州都之官津液藏焉氣化則能出矣凡此十二官者不得相失也故主明則下安以此養生則壽殁世不殆以為天下則大昌主不明則十二官危使道閉

塞而不通形乃大傷以此養生則殃以為天下者其宗大危黄帝素問內經　靈蘭秘典論

天以斗運為機人以心為機陰符經註

以身為國以心為君以精為民陰符經註

心王住中道城以諸識慧為法墻塹牢自莊嚴備諸魔試靈寶秘密經

海嶽環區心之影也形骸耳目心之候也生死遭迴心之迷也菩提昭曠心之悟也波羅蜜多經五百九十一

譬如王於衆人中為上心於諸功德中無上佛遺日摩尼寶經推六

佛言人有患婬情不止踞斧刃上以自除其陰佛謂之曰若斷陰不如斷心心為功曹若止功曹從者都息邪心不止斷陰何益佛說四十二章經尺一

猶如牛王諸牛隨從亦如衆星隨逐於月譬如衆賣隨賣主後亦如衆兵隨逐主將本緣經月光王品

是心如須彌極高大故是心如空不可壞故是心如海

深難測故華手經卷二

譬如真水精黄物著中則隨作黄色青赤白色皆隨色變心亦如是大智度論卷五

視聽香味各有所憑而思識歸乎心器譬如人之有宅東閣延賢南軒引景北牖招風西櫺映月主人端居中霤以收四事之用焉宏明集九

喻林卷一百十一

喻林卷一百十二

明 徐元太 撰

性理門三

神清

夫鑒明者則塵垢不汙也神清者嗜欲不誤也文子守清

天下之理輕者易化重者難化譬如風雲須臾變滅金玉之性歷久不渝人之輕明者能與造化俱化而不留殆有未嘗化者存關尹子七釜

夫無莊之失其美據梁之失其力黃帝之亡其知皆在鑪捶之間耳莊子大宗師

水之性不雜則清莫動則平鬱閉而不流亦不能清天德之象也莊子刻意

鑑明者塵垢弗能薶神清者嗜欲弗能亂淮南子俶真訓

今盆水在庭清之終日未能見眉睫濁之不過一撓而不能察方員人神易濁而難清猶盆水之類也況一世而撓滑之曷得須臾平乎淮南子俶真訓

形質者心智之室宇耳目者視聽之戶牖神苟徹焉則視聽不因戶牖照察不閡牆壁耳張湛注列仲尼

入不照於昧金而照於瑩鏡者以瑩能明也不鑑於流波而鑑於靜水者以靜能清也鏡水以明清之性故能形物之形由此觀之神照則垢滅形靜則神清垢滅則内慾永盡神清則外累不入劉子清神

上善若水清而無瑕參同契

譬如日光炅發明照於其中間了无闇黑海空智藏經序品

譬如瑠璃照徹内外表裏中間无有纖玷海空智藏經序品

譬如玉山外光顯現内暉素明無量塵沙所不障礙海空智藏經哀歎品

如白蓮花生於泥中亭亭出水不受汚染虛皇四十九章

如清水下有沙石青黄白黒水中所有皆現但水清故佛般泥洹經卷上

譬如虛空性常清淨不著垢闇或時風雲闇翳世人便言虛空不淨更有猛風吹除風雲便言虛空清淨而虛

空實無垢無淨大智度論卷九十

譬鑄劒太剛則折太柔則卷欲劒無折必加其錫欲劒無卷必加其金何者金性剛而錫質柔剛柔均平則為善矣含性和平則為嘉矣法苑珠林卷四十七

華之體合則不妙開過則毀開合得適乃盡其妙也調順覺意亦復如是高則放散下則沈没高下得中乘平直往開合之相其猶淨華也羅什譯維摩詰經佛道品

治性

枸木必將待檃栝烝矯然後直鈍金必將待礱厲然後利今人之性惡必將待師法然後正得禮義然後治荀子性惡

直木不待檃栝而直者其性直也枸木必將待檃栝烝矯然後直者以其性不直也荀子性惡

檃栝之生為枸木也繩墨之起為不直也立君上明禮義為性惡也荀子性惡

陶人埏埴而為器然則器生於陶人之偽非故生於人

之性也故工人斲木而成器然則器生於工人之偽非故生於人之性也聖人積思慮習偽故以生禮義而起法度然則禮義法度者是生聖人之偽非故生於人之性也（荀子性惡）

夫陶人埏埴而生瓦然則瓦直豈陶人之性也哉工人斲木而生器然則器木豈工人之性也哉夫聖人之於禮義也辟亦陶埏而生之也（荀子性惡）

繁弱鉅黍古之良工也然而不得排檄則不能自正桓

公之葱太公之闕文王之録莊君之曶闔閭之干將莫邪鉅闕辟閭此皆古之良劒也然而不加砥礪則不能利不得人力則不能斷驊騮騹驥纖離綠耳此皆古之良馬也然而前必有銜轡之制後有鞭策之威加之以造父之馭然後一日而致千里也夫人雖有性質美而心辯知必將求賢師而事之擇賢友而友之荀子性惡

衆人之用神也躁躁則多費多費之謂侈聖人之用神也靜靜則少費少費之謂嗇韓非子解老

欲棄學而循性是謂猶釋船而欲蹷水也淮南子修務訓

夫馬之為草駒之時跳躍揚蹏翹尾而走人不能制齕咋足以噆肌碎骨蹶蹏足以破虜陷匈及至圉人擾之良御教之掩以衡扼連以轡銜則雖歷險遰弗敢辭故其形之為馬馬不可化其可駕御教之所為也馬聾蟲也而可以通氣志猶待教而成又況人乎淮南子修務訓

繭之性為絲然非得工女煑以熱湯而抽其統紀則不能成絲卵之化為雛非慈雌嘔煖覆伏累日積久則不

能為雛人之性有仁義之資非聖王為之法度而教導之則不可使鄉方淮南子泰族訓

中民之性如𦽳如卵卵待復二十日而後能為雛𦽳待繅以涫湯而後能為絲性待漸於教訓而後能為善善教誨之所然也非質樸之所至能也春秋繁露實性章

卵之性未能作雛也𦽳之性未能作絲也麻之性未能為縷也粟之性未能為米也春秋繁露實性章

米出於粟而粟不可謂米玉出於璞而璞不可謂玉善

出於性而性不可謂善 春秋繁露 實性章

天之所為止於繭麻與禾以麻為布以繭為絲以米為飯以性為善此皆聖人所繼天而進也 春秋繁露 實性章

性如繭如卵卵待覆而為雛繭待繅而為絲性待教而後善 春秋繁露 深察名號

或曰性有善端心有善質尚安非善應之曰非也繭有絲而繭非絲也卵有雛而卵非雛也 春秋繁露 深察名號

性有似目目卧幽而瞑待覺而後見當其未覺可謂有

見質而不可謂見春秋繁露深察名號

性比於禾善比於米米出禾中而禾未可全為米也善出性中而性未可全為善也春秋繁露深察名號

繭之性為絲弗得女工燔以沸湯抽其統理不成為絲卵之性為雛不得良雞覆伏孚育積日累久則不成為雛夫人性善非得明王聖主扶攜內之以道則不成君子韓詩外傳

善治民者治其性者也或曰治金而流去火則剛激水

而升舍之則降惡乎治曰不去其火則常流激而不止則常升（申鑒政體）

夫人之性不相遠也其質婉以懿而文之以詩書閑之以禮義則性成焉故性猶璞也不琢則不成（天祿閣外史燕居）

一歲嬰兒無推讓之心見食號欲食之覩好啼欲玩之長大之後禁情割欲勉勵為善矣（王充論衡本性篇）

魏之行田百畝鄴獨二百西門豹灌以漳水成為膏腴則畝收一鍾夫人之質猶鄴田道教猶漳水也患不能

化不患人性之難率也雒陽城中之道無水水工激上洛中之水日夜馳流水工之功也王充論衡率性篇

古貴良醫者能知篤劇之病所從生起而以針藥治而已之如徒知病之名而坐觀之何以為奇夫人有不善則乃性命之疾也無其教治而欲令變更豈不難哉王充論衡率性篇

世稱利劒有千金之價棠谿魚腸之屬龍泉太阿之輩其本鋌山中之恒鐵也治工鍛鍊成為銛利豈利劒之

鍛與鍊乃異質哉工良師巧鍊一數至也試取東下直一金之劒更熟鍛鍊足其火齊其銛猶千金之劒也夫鐵石天然尚為鍛鍊者變易故質況人含五常之性聖賢未之熟鍛鍊耳奚患性之不善哉王充論衡率性篇

西門豹急佩韋以自緩董安于緩帶弦以自促急之與緩俱失中和然而韋弦附身成為完具之人能納韋弦之教補接不足則豹安于之名可得參也王充論衡率性篇

且螟蛉有子果蠃負之性之變也橘渡江為枳易土而

變形之異也納所食之氣還質易性豈不能哉嵇中散集答難養生論

穿井所以導泉吟咏所以通性無泉則無所穿無性則無所詠世皆忘其泉性之自然徒識穿詠之末功因欲矜而有之不亦妄乎郭子註莊列禦寇

夫歐冶鑄劒太剛則折太柔則卷欲劒無折必加其錫欲劒無卷必加其金何者金性剛而錫質柔剛柔均平則為善矣良工塗漆漆緩則難晞急則弗牢均則緩急

使之調和則為美也人之含性有似於茲剛者傷於嚴猛柔者失於軟懦緩者悔於後機（豢也）急者敗於懁促（懁急）故鑄劒者使金不至折錫不及卷製器者使緩而能晞急而能牢理性者使剛而不猛柔而不懦緩而不後機急而不懁促故能劒器兼善而性氣淳和也（劉子和性）

水溫則成湯寒則成氷氷湯異氣而水性猶同蠶能投練匪湯不鉻人性推移盖比比也（意林士緯）

道德仁義天性也織之以成其物鍊之以致其精瑩之

以發其光意林仲長統昌言

人之性如水焉置之圓則圓置之方則方澄之則淳而清動之則流而濁太平御覽人事部叙人

土有器性和之以為器人有道性修之以成道道德經註疏卷一

如善牧牛設牛東西啖他苗稼則便遮止不令食苗海空智藏經持誠品

使八寒流煦五熱浮涼波羅蜜多經序五百八十四

譬如濁水澄渟清淨無復滓穢為顯水性本清淨故金光明最勝王經卷二

譬如真金鎔銷冶鍊既燒打已無復塵垢為顯金性本清淨故金光明最勝王經卷二

碎末於金礦礦中不見金智者巧融鍊真金方乃顯大乘密嚴經卷上

如雲覆月月不明淨諸煩惱藏覆如來性性不明淨若離一切煩惱雲覆如來之性淨如滿月如人穿井若得

乾土知水尚遠得濕土泥知水漸近若得水者則爲究竟如是值遇諸佛聲聞緣覺修習善行掘煩惱土得如來性水如瓶中燈焰其明不現於衆生無用若壞去瓶其光普照如是諸煩惱瓶覆如來藏燈相好莊嚴則不明淨於衆生無用若離一切諸煩惱藏彼如來性煩惱永盡相好照明施作佛事如彼瓶燈衆生受用大法鼓經卷下

譬如淨水必無垢穢以塵坌故令水渾濁性本元淨以客塵煩惱渾心令濁真性不現蘇婆呼童子經卷上

如蓮未開諸惡見藥共包裹故如金墮廁在於覺觀糞穢中故如滿月被蝕我慢羅睺所執取故如池水被濁貪欲塵土所泥雜故如金山被翳瞋恚泥垢所封著故如虛空被覆愚癡重雲之所蔽故如日未出在無明習氣地中故大乘法界無差別論華十

譬如鍛金師持金著火中時時囊吹時時持水澆時時放休何以故若常吹金便燋融常水澆冷不熱若常放不調熟阿毘曇甘露味論卷上

譬如清淨池水狂象入中令其混濁若清水珠入水即清淨大智度論卷三十六

如釜熟糜滓濁下沈清者在上大智度論卷二十三

比丘扉船中虗則輕除婬怒癡是為泥洹法句經沙門品

凝神

神者至貴也故館不辟除則貴人不舍焉故曰不潔則神不處管子心術

如捕蛇師心不怖蛇彼雖夢蛇而不怖畏關尹子五鑑

列禦寇為伯昏無人射引之盈貫措杯水其肘上發之
鏑矢復沓方矢復寓當是時也猶象人也伯昏無人曰
是射之射非不射之射也當與汝登高山履危石臨百
仞之淵若能射乎於是無人遂登高山履危石臨百仞
之淵背逡巡足二分垂在外揖禦寇而進之禦寇伏地
汗流至踵伯昏無人曰夫至人者上闚青天下潛黄泉
揮斥八極神氣不變今汝怵然有恂目之志爾於中也
殆矣夫列子黄帝

夫醉者之墜於車也雖疾不死骨節與人同而犯害與人異其神全也乘亦弗知也墜亦弗知也死生驚懼不入乎其胸是故遻物而不慴彼得全於酒而猶若是而況得全於天乎聖人藏於天故物莫之能傷也列子黄帝

仲尼曰丘也嘗使於楚矣適見㹠子食於其死母者少焉眴若皆棄之而走不見已焉爾不得類焉耳所愛其母者非愛其形也愛使其形者也莊子德充符

平者水停之盛也其可以為法也內保之而外不蕩也

德者成和之修也德不形者物不能離也（莊子德充符）

真人之息以踵衆人之息以喉（莊子大宗師）

梓慶削木為鐻鐻成見者驚猶鬼神魯侯見而問馬曰子何術以為馬對曰臣工人何術之有雖然有一馬臣將為鐻未嘗敢以耗氣也必齊以靜心齊三日而不敢懷慶賞爵祿齊五日不敢懷非譽巧拙齊七日輙然忘吾有四肢形體也當是時也無公朝其巧專而外滑消然後入山林觀天性形軀至矣然後成見鐻然後加手

馬不然則已則以天合天器之所以凝神者其是與莊子達生

衆人之用神也躁躁則多費多費之謂侈聖人之用神也静静則少費少費之謂嗇韓非子解老

夫舉天下萬物跂蹺貞蟲蠉動蚑作皆知其所喜憎利害者何也以其性之在焉而不離也忽去之則骨肉無倫矣今人之所以眭然能視𦕈然能聽形體能抗而百節可屈神察能分白黒視醜美而知能别同異明是非

者何也氣為之充而神為之使也何以知其然也凡人之志各有所在而神有所繫者其行也足蹪趎埳頭低植木而不自知也招之而不能見也呼之而不能聞也耳目去之也然而不能應者何也神失其守也故在於小則忘於大在於中則忘於外在於上則忘於下在於左則忘於右今夫狂者之不能避水火之難而越溝瀆之險者豈無形神氣志哉然而用之異也失其所守之位而離其外內之舍是故舉錯不能當動靜不能中終

身運枯形于連嘍列埒之門而蹪蹈于汙壑穽陷之中雖生俱與人鈞然而不免為人戮笑者何也形神相失也淮南子原道訓

此膏燭之類也火愈然而消愈亟是故聖人將養其神和其氣恬然則縱之迫則用之其縱之也若委衣其用之也若發機淮南子原道訓

夫水向冬則凝而為冰冰迎春則泮而為水冰水移易於前後若周員而趨孰暇知其苦樂乎是故形傷於寒

暑燥濕之虐者形苑而神壯神傷乎喜怒思慮之患者神盡而形有餘故罷馬之死也剝之若槁狡狗之死也割之猶濡淮南子俶真訓

且人之情耳目應感動心志知憂樂手足之擯疾蟊辟寒暑所以與物接也蜂蠆螫指而神不能憺蚉蝱噆膚而知不能平夫憂患之來攖人心也非直蜂蠆之螫毒而蚉蝱之慘怛也而欲靜漠虛無奈之何哉淮南子俶真訓

夫人之所受於天者耳目之於聲色也口鼻之於芳臭

也肌膚之於寒燠其情一也或通於神明或不免於癡狂者何也其所為制者異也是故神者智之淵也淵清則智明矣智者心之府也智公則心平矣淮南子俶真訓

若吹呴呼吸吐故納新熊經鳥伸鳬浴蝯躩鴟視虎顧是養形之人也不以滑心淮南子精神訓

心者形之主也而神者心之寶也形勞而不休則蹶精用而不已則竭是故聖人貴而尊之不敢越也夫有夏后氏之璜者匣匱而藏之寶之至也夫精神之可寶也非

直夏后氏之璜也 淮南子精神訓

天地之道至紘以大尚猶節其章光愛其神明人之耳目曷能久熏勞而不息乎精神何能久馳騁而不既乎 淮南子精神訓

夫癩者趨不變狂者形不虧神將有所遠徙孰暇知其所為 淮南子精神訓

人大怒破陰大喜墜陽大憂內崩大怖生狂除穢去累莫若未始出其宗乃為大通清目而不以視靜耳而不

以聽鉗口而不以言委心而不以慮淮南子精神訓

醉者俛入城門以為七尺之閨也超江淮以為尋常之溝也酒濁其神也怯者夜見立表以為鬼也見寢石以為虎也懼揜其氣也又況無天地之怪物乎淮南子氾論訓

萬乘之主葬其骸於曠野之中祀其鬼神於明堂之上神貴於形也故神制則形從形勝則神窮聰明雖用必反諸神謂之太冲淮南子詮言訓

水濁則魚噞形勞則神亂淮南子說山訓

夫血脉之藏於身也猶江河之流地江河之流濁而不清血脉之動亦擾不安王充論衡道虚篇

瞽者遇室則西施與嫫母同情聵者忘味則糟粕與精粺等甘豈識賢愚好醜以愛憎亂心哉嵇中散集答難養生論

夫行之所踐容足而已足外無餘而人不敢踐若此心不夷體不閑故也張湛註列湯問

夫機理萌於彼蓍龜感於此故吉凶可因卦兆而推情愿可假象數而尋今忘者之心泊爾鈞於死灰廓焉同

乎府宅聖人將無所容其鑒豈卦兆之所占張湛註列子周穆王

夫有因無而生焉形須神而立焉有者無之宮也形者神之宅也故譬之於堤堤壞則水不留矣方之於燭燭糜則火不居矣身勞則神散氣竭則命終根竭枝繁則青青去木矣氣疾欲勝則精靈離身矣夫逝者無反期既朽無生理達道之士良所悲矣輕壁重陰豈不有以哉抱朴子内篇至理

夫有形者自然相與為累唯外乎形者磨之而不磷猶

風日過河實已損而不自覺所以不覺非不損也恃源以往也郭子註莊

徐無鬼

七竅者精神之户牖也志氣者五藏之使候也劉子

清神

今清歌奏而心樂悲聲發而心哀神居體而遇感推移以此而言則情之變動自外至也劉子

清神

鑒之積也無厚而照有重淵之深目之察也有畔而眡周天壤之際何則應事以精不以形造物以神不以器文選陸機

演連珠

夫服藥求汗或有弗獲而愧情一集渙然流離終朝未餐則囂然思食而曾子銜哀七日不饑夜分而坐則低迷思寢内懷殷憂則達旦不瞑勁刷理鬢醇醴發顏僅乃得之壯士之怒赫然殊觀植髮衝冠由此言之精神之於形骸猶國之有君也神躁於中而形喪於外猶君昏於上國亂於下也 文選嵇康養生論

神之在人猶光之在燭燭盡則光窮人死則神滅 何氏語林

直心於物水火恬然無負於天雷霆不懼（文苑英華庾信職官十三碑）

眼者身之鏡耳者體之牖視多則鏡昏聽衆則牖閉磨鏡決牖則能徹洞萬虛眇察絕響（太平御覽道部養生）

符子登乎太山下臨千仞之淵上蔭百丈之松蕭蕭然神王乎一丘矣言不出乎耒耜心不過乎俗人其猶木犬守戶瓦雞司晨矣（太平御覽木部松）

以九寸明鏡照面視之曰今日識已形當令不忘如此

其神不散疾患不入初學記器用部鏡註

僧行道如牛負深泥中疲極不敢左右顧初學記道釋部僧

我身乃神之車也神之舍也神之主人也主人安靜神即居之躁動神即去之西昇經

陰之至也地裂而氷凝清風飂冽霜雪嚴嚴魚鼈蟄伏萬物宛拳當此之時處溫室臨鑪火重狐狢襲毳綿猶不能禦也及至定神安精動體勞形則是理泄汗流捐衣出室暖有餘身矣陽之至也煎砂爛石飛鳥絶水蟲

疾萬物枯槁江河消竭當此之時入沉清泉出衣絺綌燕髙臺服寒石猶不能任也及至解心釋意託神清静形捐四海之外游志無有之内心平氣和涼有餘矣道德經指歸卷八

轂中有軸器中有食室中有人身中有神道德經註疏卷一

無色之色為之見無聲之聲為之聞無味之味為之甘不言之言為之教聖母寶傳仙道

人猶魚也氣猶水也水濁則魚瘦氣昏則人疾玉清經法印品

夫神之在身由舍之有生舍之有生則成無生則敗且舍之新若無生門戶不閉塵穢四入豕鼠耗其基鳥雀穿其穴亦漸至隳壞舍之朽若無生門戶摧塌塵穢溢滿豕鼠敗其基鳥雀翻其蓋則欲不朽無由也立至崩墜金庭無為妙經

如風中燈不能照明在靜室閉門明乃遍照大智度論卷一百

今有明鏡於斯紛穢集之微則其照藹然積則其照朏然彌厚則照而昧矣質其本明故加穢猶照雖從藹至

昧要隨鏡不滅以之辨物必隨纖彌失而過謬成焉人之神理有類於此弘明集明佛論

靜定

人莫鑑於流水而鑑於止水唯止能止衆止莊子德充符

水靜則明燭鬚眉平中准大匠取法焉水靜猶明而況精神聖人之心靜乎天地之鑒也萬物之鏡也莊子天道

空石之中有人焉其名曰觙其為人也善射以好思耳目之欲接則敗其思蚉虻之聲聞則挫其精是以闢耳

目之欲而遠蚉䖟之聲閑居靜思則通思仁若是可謂微乎荀子解蔽

人心譬如槃水正錯而弗動則湛濁在下而清明在上則足以見鬚眉而察理矣微風過之湛濁動乎下清明亂於上則不可以得大形之正也心亦如是矣導之以理養之以清物莫之傾則足以定是非決嫌疑矣小物引之則其正外易其心內傾則不足以決麤理也荀子解蔽

人莫鑑於流沫音誨而鑑於止水者以其靜也莫窺形於

生鐵而窺於明鏡者以覩其易也夫唯易且靜形物之性也由此觀之用也必假之於弗用也淮南子俶真訓

水靜則平平則清清則見物之形弗能匿也故可以為止淮南子說林訓

夫水常無心委順外物雖流之與止鯢桓之與龍躍常淵然自若未始失其靜默也至人用舍雖異玄默一焉郭子註莊應帝王

志若流水居者空城積守無為乃能長生太平御覽道部養生

如淨明珠內外無翳定若通達必當如此五燈會元西天祖師二十三祖

雖有出入不失定相如金在井金體常寂五燈會元西天祖師十六師

莫不亘諸禪地蒨茀乎根本儲之定潊磊砢乎邊際波羅蜜多經卷一百九十一

若得定者心則不散譬如惜水之家善治堤塘遺教經論離十二

譬如水定而風吹之其水波揚修行道地經勸意品

日照於晝月照於夜甲兵照軍禪照道人法句經梵志品

譬如密室內外塗治堅閉戶扃無有風塵於內然燈無觸嬈者其燈焰上恬然不動長阿含經卷十三

如釋迦文尼佛本為螺髻仙人名尚闍梨常行第四禪出入息斷在一樹下坐兀然不動鳥見如此謂之為木即於髻中生卵是菩薩從禪覺知頂上有鳥卵即自思惟若我起動鳥母必不復來鳥母不來鳥卵必壞即還入

禪至鳥子飛去尒乃起 大智度論卷十七

其猶淵池息浪則徹見魚石心水既澄則凝照無隱 高僧傳十一論

内求

初子列子好游壺丘子曰游何所好列子曰游之樂所玩無故人之游也觀其所見我之游也觀其所變游乎游乎未有能辨其游者壺丘子曰禦寇之游固與人同歟而曰固與人異歟務外游不知務内觀外游者求備

於物內觀者取足於身取足於身游之至也求備於物
游之不至也於是列子終身不出自以為不知游壺丘
子曰游其至乎至游者不知所適至觀者不知所眡物
物皆游矣物物皆觀矣列子仲尼
此皆無主於內借外物以樂之外物雖豐哀亦備矣有
主於中以內樂外雖無鐘鼓樂已具矣故得志者非軒
冕也有至樂者非充屈也得失無以累之耳且父母有
疾在困而瘳則憂喜並用矣由此言之不若無喜可知

也然則樂豈非至樂耶嵇中散集荅難養生論

舉其性内則雖負萬為而不覺其重也外物寄之雖重不盈錙銖有不勝任者矣郭子註莊人間世

不能止乎本性而外求無已猶以圓學方以魚羨鳥耳此愈近彼愈遠學彌得而性彌失郭子註莊齊物論

不修多聞具大智慧雖無水浴清淨無垢離諸香熏得無上香離諸瓔珞得真莊嚴本緣經鹿品

喻林卷百十三　　　明　徐元太　撰

性理門四

守要

户之開闔必由於樞情之通塞必在於感後漢書廉范傳論註

凡在天非日不明居地以斗而辨宋書曆志下

萬物有所生而獨知守其根百事有所出而獨知守其門淮南子原道訓

今夫調絃者叩宮宮應彈角角動此同聲相和者也夫有改調一絃其於五音無所比鼓之而二十五絃皆應此未始異於聲而音之君已形也淮南子覽冥訓

猶本與末也從本引之千枝萬葉莫不隨也淮南子精神訓

慎子曰匠人知為門能以門所以不知門也故必杜然後能門淮南子道應訓

風自動而依之德自立而秉之斯易持易行之道也郭子註莊天運

示應於近遠有可察託驗於顯微或可包是以寸管下傃天地不能以氣欺尺表逆立日月不能以形逃 文選陸士衡演連珠

通於變者用約而利博明其要者器淺而應玄是以天地之賾該於六位萬殊之曲窮於五絃 文選陸機演連珠

尺表能審璣衡之度寸管能測往復之氣 世說新語言語

終年為車無一人之輪則不可馳 意林子思子

玉律追天故躔次之期不變緹室候景則發斂之氣罔

踰藝文類聚內典部寺碑

此是世寶未足為上於諸寶中法寶為上此是世光未足為上於諸光中智光為上此是世明未足為上於諸明中心明為上五燈會元西天祖師二十七祖

夫約方者猶約囊也囊滿而弗約則輸泄方成弗約則神與弗俱黃帝素問靈樞經禁服

家者知人之本根也身者知天之淵泉也道德經指歸卷八

去家出戶不見天下去身窺牖不知天道其出愈遠其

知益少周流四海其迷益甚道德經指歸卷八

苟解提綱而振領自然掘土而得金玉皇本行集經

萬象森羅不離兩儀之育百法紛湊無越三教之境華陽陶隱居集

九

譬如有人塊擲師子師子逐人而塊自息波羅蜜多經卷五百六十

譬如桴筏以繩貫穿連綴竹木不令分散於河流中遊行自在大方廣佛華嚴經卷三十六

如人護身先護命根大方廣佛華嚴經卷七十八

譬如有人調和藥汁必當先取好清淨水大方廣佛華嚴經卷七十八

如機關木人若無有楔身即離散不能運動大方廣佛華嚴經卷七十八

菩提心者如白氎線從本已來性清淨故菩提心者如快利犁能治一切衆生田故菩提心者猶如快箭能破一切諸苦的故菩提心者猶如利矛能穿一切煩惱甲

故菩提心者猶如堅甲能護一切如理心故菩提心者猶如利刀能斬一切煩惱首故菩提心者猶如利劒能斷一切憍慢鎧故菩提心者如勇將幢能伏一切諸魔軍故菩提心者猶如利鋸能截一切無明樹故大方廣佛華嚴經卷七十八

菩提心者如鍊金藥能治一切煩惱垢故菩提心者猶如好蜜圓滿一切功德味故菩提心者猶如正道令諸菩薩入智城故菩提心者猶如好器能持一切白淨法

故大方廣佛華嚴經卷七十八

譬如人病喉咽痛舉一身皆為痛佛遺日摩尼寶經推六

云何貍心謂順修徐進法云何狗心謂得少分以為喜足云何鼠心謂思惟斷諸繫縛大毘盧遮那成佛神變加持經詩一

云何師子心謂修行一切無怯弱法云何鵂鶹心謂常暗夜思念云何烏心謂一切處驚怖思念大毘盧遮那成佛神變加持經詩一

如膏車轄令不敗傷有所至到大毘盧遮那成佛神變加持經詩七

譬如工巧匠善守於機發亦如海船師執柁而揺動大乘密嚴經卷上

以不放逸行為種子故而成善法果以尸波羅蜜行為足故而能善去以菩提心為命根故而不死滅以舍摩他毘婆舍那為手故而能善巧作業以信業果報為眼故而現見智慧修空慧為首故而無所分別法集經欲一

如膏車省牛氣力車即易牽蘇婆呼童子經卷中

猶如列陣共鬬戰時唯要誓為第一猶樓觀椽彼一切

皆依承椽梁立承椽梁承椽梁皆攝持之承椽梁者為最第一中阿含經卷三十四

譬如國王有邊境城四周堅固巷陌平正唯有一門立守門者聰明黠慧善能籌量外有人來應入者聽入不應入者不聽周市繞城求第二門都不可得都無猫狸出入之處況第二門彼守門者都不覺悟入者出者然彼士夫知一切人唯從此門若出若入更無餘處雜阿含經卷三十四

譬如防水善治堤塘勿漏而已中本起經比丘品

佛以忍為鎧精進為鋼鉀持戒為大馬禪定為良弓智慧為好箭外破魔王軍內滅煩惱賊大智度論卷二

忍為堅鉀冑慧為利刀仗天清問經當三

信能度淵攝為船師精進除苦慧到彼岸法句經篤信品

如逸象無鉤終不順調道三昧法門經卷上

大慈悲為軸智慧為兩輪精進為快馬戒定以為銜忍辱心為鎧總持為轡勒大智度論卷四

譬如人射先得平地地平然後心安心安然後挽滿挽滿然後陷深戒為平地定意為弓挽滿為精進箭為智慧賊是無明大智度論卷十四

如人上屋非梯不昇不得戒梯禪亦不立大智度論卷十四

譬如國王有一大臣自覆藏罪人所不知王言取無脂肥羊來汝若不得者當與汝罪大臣有智繫一大羊以草穀好養日三以狼而畏怖之羊雖得養肥而無脂牽羊與王王遣人殺之肥而無脂王問云何得爾荅以上

事菩薩亦如是見無常苦空狠令諸結使脂消諸功德

肉肥 大智度論卷十五

是覺觀能生三昧亦能壞三昧譬如風能生雨亦能壞

雨 大智度論卷二十一

譬如農夫遇好良田而無種子雖欲加功無以肆力 大智度論卷三十

實智慧者則是度老病死海堅牢船也亦是無明黑暗

大明燈也一切病者之良藥也伐煩惱樹之利斧也 遺教

經論離十二

或復方之日月譬若寶珠義等塗香事同借水越渡大海號曰牢船生長善芽又稱平地法苑珠林卷八十二

若菩薩欲得淨土當淨其心隨其心淨則佛土淨維摩詰所說經佛國品

寶積當知直心是菩薩淨土深心是菩薩淨土大乘心是菩薩淨土布施是菩薩淨土持戒是菩薩淨土忍辱是菩薩淨土精進是菩薩淨土禪定是菩薩淨土智慧

是菩薩淨土四無量心是菩薩淨土四攝法是菩薩淨土方便是菩薩淨土三十七品是菩薩淨土廻向心是菩薩淨土說除八難是菩薩淨土自守戒行不譏彼闕是菩薩淨土十善是菩薩淨土 維摩詰所說經佛國品

障蔽風雨莫過於舍滅除衆想莫妙於空亦能絶諸問難降伏魔怨猶窸宇深重寇患自消 羅什譯維摩詰經佛道品

三乘法以三十四心成道大乘中唯以一念則豁然大悟具一切智也 羅什譯維摩詰經菩薩品

夫欲響順必和其聲欲影端必正其形此報應之定數也僧肇註維摩詰經佛國品

至人

夫古之至人藏器於靈緼袍不能令暖軒冕不能令榮動如川之流静如川之渟晋書董京傳

舜者處民之中則自齊乎士處君子之中則齊乎君子上與聖人則固聖人之林也晏子春秋外篇

善行無轍跡善言無瑕謫善計不用籌策善閉無關鍵

而不可開善結無繩約而不可解老子巧用

大丈夫恬然無思淡然無慮以天為蓋以地為車以四時為馬以陰陽為御行乎無路遊乎無怠出乎無門以天為蓋則無所不覆也以地為車則無所不載也四時為馬則無所不使也陰陽御之則無所不備也是故疾而不揺遠而不勞文子道原

其動若水其靜若鑑其應若響芒乎若亡寂乎闗尹子三極

入水不溺入火不熱斫撻無傷痛指擿無痟癢乘空如履實寢虛若處牀雲霧不硋其視雷霆不亂其聽美惡不滑其心山谷不躓其步神行而已列子黄帝

絶跡易無行地難莊子人間世

予方將與造物者為人厭則又乘夫莽眇之鳥以出六極之外而遊無何有之鄉以處壙埌之野莊子應帝王

孔子見老聃歸三日不談弟子問曰夫子見老聃亦將何規哉孔子曰吾乃今於是乎見龍龍合而成體散而

成章乘乎雲氣而養乎陰陽予口張而不能嗋予又何規老聃哉子貢曰然則人固有尸居而龍見雷聲而淵默發動如天地者乎莊子天運

至人神矣大澤焚而不能熱河漢沍而不能寒疾雷破山風振海而不能驚若然者乘雲氣騎日月而遊乎四海之外死生無變於已而況利害之端乎莊子齊物論

夫水之於汋也無為而才自然矣至人之於德也不修而物不能離焉若天之自高地之自厚日月之自明夫

何修焉莊子田子方

在已無居形物自著其動若水其靜若鏡其應若響莊子天下

内視若盲反聽若聾莫知所長河上公註老子顯德

猶如嬰兒之未言雛子之未分明珠在蚌中美玉處石間内雖昭昭外如愚頑河上公註老子體道

泰古二皇得道之柄立於中央神與化游以撫四方是故能天運地滯輪轉而無廢水流而不止淮南子原道訓上

昔者馮夷大丙之御也乘雲車入雲蜺游微霧騖怳忽歷遠彌高以極往經霜雪而無迹照日光而無景扶摇抮抱羊角而上經紀山川蹈騰崑崙排閶闔淪天門末世之御雖有輕車良馬勁策利鍛不能與之爭先淮南子原道訓

唯體道能不敗湍瀨旋淵呂梁之深不能留也太行石澗飛狐句望之險不能難也淮南子俶真訓

夫鉗且大丙不施轡銜而以善御聞於天下伏羲女媧

不設法度而以至德遺於後世何則至虛無純一而不嘍喋苛事也淮南子覽冥訓

昔者王良造父之御也上車攝轡馬為整齊而斂諧投足調均勞逸若一心怡氣和體便輕畢安勞樂進馳鶩若滅左右若鞭周旋若環世皆以為巧然未見其貴者也若夫鉗且大丙之御除轡銜去鞭棄策車莫動而自舉馬莫使而自走也日行月動星耀而玄運電奔而鬼騰進退屈伸不見朕垠故不招指不咄叱過歸鴈於碣

石軼鶤雞於姑餘騁若飛騖若絶縱矢躡風追猋歸忽朝發榑桑日入落棠此假弗用而能以成其用者也非慮思之察手爪之巧也嗜欲形於胷中而精神踰於六馬此以弗御御之者也淮南子覽冥訓

召遠者使無為焉親近者使無事焉惟夜行者為能有之故却走馬以糞而車軌不接於遠方之外是謂坐馳陸沈晝冥宵明以冬鑠膠以夏造氷淮南子覽冥訓

覩堯之道乃知天下之輕也觀禹之志乃知天下之細

也原壺子之論乃知死生之齊也見子求之行乃知變化之同也夫至人倚不拔之柱行不關之塗稟不竭之府學不死之師無往而不遂無至而不通生不足以挂心死不足以幽神屈伸俛仰抱命而婉轉禍福利害千變萬紾孰足以患心若此人者抱素守精蟬蛻蛇解游於太清輕舉獨往忽然入冥鳳凰不能與之儷而況斥鷃乎淮南子精神訓

甘暝太宵之宅而覺視于昭昭之宇休息于無委曲之

隅而游敖于無形埒之野淮南子精神訓

通體于天地同精于陰陽一和于四時明照于日月與造化者相雌雄淮南子本經訓

蠢乎若新生之犢而無求其故淮南子道應訓

剛柔炎涼各有攸宜安於一域則困於餘方至於聖人心與元氣玄合體與陰陽冥諧方圓不當於一象溫涼不值於一器張湛註列黄帝

萌然不動亦不自止與枯木同其不華死灰均其寂魄

此至人無感之時也夫至人其動也天其靜也地其行也水流其湛也淵嘿淵嘿之與水流天行之與地止其於不為而自然一也張湛註列黄帝

高巢不探深淵不漉鳳鸞栖息於庭宇龍鱗羣遊於園池饑虎可履虺蛇可執涉澤而鷗鳥不飛入林而狐兎不驚抱朴子外篇詰鮑

知死生若命之極非妄然也若夜旦耳奚其係哉真人在晝得晝在夜得夜以死生為晝夜豈有所不得乎郭子

註莊大宗師

止若立枯木動若運槁枝坐若死灰行若游塵郭子註莊齊物論

不滿不竭若至人之心若鏡應而不藏故曠然無盈虛之變也郭子註莊齊物論

至人之道也如鏡有明有照有引有致初學記器用部鏡註

道德為父神明為母清淨為師太和為友道德經指歸卷八

晝見星於天夜見魚於淵耳比八風之調目領羣獸之

毛此思慮之極也道德經指歸卷九

夫月現于空凡有水處影無不沈也雷震于天凡可聞處聲無不徹也玉帝妙道真身譬之虛空無所不在豈雷與月之可比哉玉皇本行集經

法輪常自轉希音不可聽玉清經中元品

見有劫火徧燒三千大千世界天地洞然欲以一氣吹令頓滅波羅蜜多經卷三

見有三千大千世界所依風輪飄擊上涌將吹三千大

千世界蘇迷盧山大蘇迷盧山輪圍山大輪圍山及餘小山大地等物碎如糠糟欲以一指障彼風力令息不起（波羅蜜多經卷三）

欲析一毛以為百分取一分毛盡舉三千大千世界大海江河池沼澗谷陂湖中水棄置他方無邊世界而不惱觸水族生類（波羅蜜多經卷三）

地中出沒如出沒水水上經行如經行地身出煙焰如燎高原體注衆流如消雪嶺（波羅蜜多經卷九）

一切諸海水可知其滴數無有能數知釋迦之壽量析諸妙高山如芥可知數無有能數知釋迦之壽量一四大地土可知其塵數無有能算知釋迦之壽量金光明最勝王經卷一

火中生蓮華是可謂希有在欲而行禪希有亦如是維摩詰所說經佛道品

道之極者稱曰菩提菩提者蓋是正覺無相之真智乎僧肇註維摩詰經菩薩品

去情

夢中鑑中水中皆有天地存焉欲去夢天地者寢不寐欲去鑑天地者形不照欲去水天地者盎不汲彼之有無在此不在彼是以聖人不去天地去識 關尹子二柱篇

曰想如思鬼心慄思盜心怖曰識如認黍為稷認玊為石者浮游罔象無所底止譬覩奇物生奇物想生奇物識此想此識根不在我譬如今日今日而已至於來日想識殊未可卜及至來日紛紛想識皆緣有生曰想曰識

譬如犀牛望月月形入角特因識生始有月形而彼真月初不在角胃中之天地萬物亦然關尹子五鑑

昔遊再到記憶宛然此不可忘不可遺關尹子五鑑

衆罔兩問於景影曰若向也俯而今也仰向也括而今也被髮向也坐而今也起向也行而今也止何也景曰搜搜蕭一作叟也奚稍問也予有而不知其所以予蜩條甲也蛇蛻退也似之而非也火與日吾屯豚也陰與夜吾代也彼吾所以有待耶而況乎以有待者乎莊子寓言

人大怒破陰大喜墜陽薄氣發瘖驚怖為狂憂悲多恚病乃成積好憎繁多禍乃相隨故心不憂樂德之至也

淮南子原道訓

夫函牛之鼎沸而蠅蚋弗敢入崑山之玉瑱而塵垢弗能污也聖人無去之心而心無醜無取之美而美不失

故祭祀思親不求福饗賔修敬不思德唯弗求者能有之

淮南子詮言訓

念慮者不得臥止念慮則有為其所止矣兩者俱亡則

至德純矣淮南子說山訓

遺腹子不思其父無貌於心也不夢見像無形於目也淮南子說林訓

意所偏感則隨念想而轉易及其甚者則白黑等色方圓共形豈外物之變故語有之曰萬事紛錯皆從意生張湛註列說符

今日適越昔何由至未成乎心是非何由生郭子註莊齊物論

環中空者也今以是非為環而得其中空則無是無非

故能應乎是非郭子註莊齊物論

取其棄人間之好若草木之無心故為鳥獸所不畏郭子註莊山木

喜懼戰於胷中固已結氷炭於五藏矣郭子註莊人間世

有情於為離曠而弗能也然離曠以無情而聰明矣有情於為賢聖而弗能也然賢聖以無情而賢聖矣郭子註莊德充符

體天地𡨋變化者雖手足五藏未嘗相與而百節同和

相與於無相與也未嘗相為而表裏俱濟相為於無相為也若乃役心志以恤手足運股肱以營五藏則相為愈篤而内外愈困矣郭子註莊大宗師

夫體道合變者與寒暑同其溫嚴而未嘗有心也郭子註莊大宗師

人皆知金之有係為不祥故明已之無異於金則所係之情可解郭子註莊大宗師

志之所攖焦火凝氷故其為兵甚於劒戟郭子註莊庚桑楚

鑑之可喜由於無情不問知與不知聞與不聞來即鑑之故終無已若鑑由聞知則有時而廢也性所不好豈獨久照聖人無愛若鏡耳郭子註莊則陽

若鏡者鑒物而無情也不將不迎不藏來即應去即止也物來即鑒鑒不以心故雖天下之廣而無勞神之累也郭子註莊應帝王

干將鏌鋣與讎為用然報讎者不事折之以其無心飄落之瓦雖復中人人莫之怨者由其無情是以天下平

均凡不平者由有情也無情之道大矣郭子註莊達生

賊莫大乎德有心而心有睫及其有睫也而内視内視而敗矣莊子列御寇

三人居室二人交争必取信於不争者以辯彼此之得失夫不争者未必平而交争者未必偏而信於不争者何也以争者之心並挾勝情故也劉子去情

今人目若驪珠心如權衡評人好醜雖言得其實彼必嫌怨及其自照明鏡摹倒其容醜狀既露則内慙而不

怨向之評者與鏡無殊然而向怨今之懟者以鏡無情而人有心也劉子去情

使信士分財不如投策探鈎使廉士守藏不如閉局全封何者有心之於平不若無心之不平也有慾之於廉不若無慾之不廉也劉子去情

無情以接物在遇而恒通有情以接人觸應而成礙由此觀之則情之所處物之所疑也是以媒揚譽人而受謦者不以為德身膚强飯而蒙飽者不以為惠嬰兒傷

人而被傷者不以為怨侏儒嘲人而獲嘲者不以為辱何者挾利以為已有情於譽飽雖蒙惠而非德無情於傷辱也雖獲毀而無憾劉子去情

魚不畏網而畏鵜復讎者不怨鏌鋣而怨其人網無心而鳥有情劒無情而人有心也劉子去情

飄瓦擊人虚舟觸已雖有忮心而不怒者以彼無情於擊觸也劉子去情

不知冐陰之可以無景而患景之不匿不知無惜之可

以無患而恨惜之不巧豈不哀哉藝文類聚人部公平論

國去其姦則邦寧人去其情即身安陰符經註

橐籥之器在其用者虛實有無方圓大小長短廣狹聽人所為不與人爭善人在於天下譬如橐籥乎非與萬物之交爭其德常歸焉以其虛空無欲故也西昇經

用心思公不若無心之大同也有欲禁過不若無求之得忠也道德經指歸卷十

一如麋鹿一如鴻鴈不在憂喜亦不雜亂道德經指歸卷十二

除苦惱根斷親愛緣冥冥獨海自得淨界虛皇四十九章

譬如耕田秋耕為上如諸迹中鳥迹為勝於諸想中元常為最元陽妙經卷十

是身如城血肉筋骨皮裹其上手足以為却敵樓櫓目為察孔頭為殿堂心王處中如是身城諸善真仙之所棄捨凡夫愚人常所味著貪婬瞋恚愚癡羅剎止住其中是不堅固猶如蘆葦伊蘭水沫芭蕉之樹元陽妙經卷十

譬如智人見熱時炎如大幻師見所幻事知非真故心

無所望（大乘妙林經）

邪見生煩惱蒺蔾荆棘叢（大乘妙林經偈）

不著眼界不著耳鼻舌目意界不著色界不著聲香味觸法界（波羅蜜多經卷八）

譬如天地增之不喜減之不憂（波羅蜜多經卷五百六十七）

譬如火大雖燒一切樹木藥草而不念言我能燒物（波羅蜜多經卷五百六十七）

譬夫大浸稽空而空無溺懼積洿歸澤而澤無垢忿況

已謝之聲毀譽一貫既遷之色損益同科波羅蜜多經五百八十九卷序

比慙愧而為衣則龍衮不侔其麗禦煩惱而成鎧則犀渠有謝其堅波羅蜜多經五百八十九卷序

譬如大地雖以可愛色香味觸擲置其中而都不生高欣喜愛雖以非愛色香味觸擲置其中而都不生下感憂恚波羅蜜多經卷五百八十九

譬如造作海中大船所以者何作欲度賈客船亦不作

是念言我當度人何以故船本無念故道行波羅蜜經卷八

我觀世間一切衆生常為十種大毒箭所中何謂為十一者愛毒箭二者無明毒箭三者欲毒箭四者貪毒箭五者過失毒箭六者愚癡毒箭七者慢毒箭八者見毒箭九者有毒箭十者無有毒箭大寶積經卷三十五

如是彼人擊鼓已其鼓不生憎愛心大寶積經卷六十七

譬如四面鏡輪清徹明淨無諸垢翳懸於四衢所對色像皆於中現無有增減而此明鏡亦不念言我能現此

種種色像（大寶積經卷八十三）

心如怨家能與一切諸苦惱故心如狂象蹈諸土舍能壞一切諸善根故心如吞鉤苦中生樂想故（大寶積經卷一百十二）

譬如有人求娑羅枝為娑羅枝故齎持利斧入娑羅林中至一大樹下斫其一枝餘枝不作是念彼已被斫不斫我等其被斫者亦不作是念我已被斫餘者不斫（大方等大乘經卷十一）

譬如燈炷之明不自念言我當逐冥去冥也然燈炷照不知冥所去處佛遺日摩尼寶經推六

其心如地水火風亦無所愛亦無所憎如來三昧經卷上

譬如有人見牛鹿山羊有角之獸即於彪兎生無角解若使不見牛等有角於彪兎等決定不生無角之見大乘密嚴經卷中

當以智慧利斧破汝根本六情枝葉自然墮落無明羅刹經

當以念慧水洗除煩惱垢阿育王經偈卷八

種燋不復生意盡如火滅法句經泥洹品

一切意流衍愛結如葛藤唯慧分別見能斷意根源法句經愛欲品

如無求士遇入一林雖見娑羅樹或多羅樹或夜蔓樹或馬相樹或鄔曇䟦羅樹或諾瞿陀樹等而不起分別此是娑羅樹此是多羅樹乃至此是諸瞿陀樹等唯起平等樹林勝解達磨法蘊足論無量品七

往昔有一聚落其中人民不識螺相亦復未曾聞其螺

聲忽有一人從外而來到彼聚落而便止住是人常持一螺以為功業每日執螺詣於聖像鳴螺供養一切人民忽聞螺聲咸悉驚怪共往螺處問彼螺言爾從何來可依實荅若不言實我當破汝螺既無情豈能言荅大正句王經上

昔有一人行來渴乏見木桶中有清淨流水就而飲之飲水已足即便舉手語木桶言我已飲竟水莫復來雖作是語水流如故便瞋恚言我已飲竟語汝莫來何以

故來有人見之言汝大愚癡無有智慧汝何以不去語言莫來即為挽却牽餘處去世間之人亦復如是為生死渴愛飲五欲鹹水既為五欲之所疲厭如彼飲足便作是言汝色聲香味莫復更來使我見也然此五欲相續不斷既見之已便復瞋恚語汝速滅莫復更生何以故來使我見之時有智人而與之言汝欲得離者當攝汝六情閉其心意妄想不生人得解脫何必不見欲使不生

譬如人遭風雨寒熱亦無所瞋 大智度論卷三十三

譬如除厠作舍今雖無厠猶有不淨想若能知厠本無幻化所作則無厠想 大智度論卷五十三

譬如草木無有瞋心 大智度論卷八十八

又如火燒物不擇好惡薪 大莊嚴經論卷八

瞋是失諸善法之根本墮諸惡道之因緣法樂之怨家善心之大賊惡口之府藏福患之刀斧 法苑珠林卷七十一